

دلالة

ألفاظ

القرآن الكريم

عند ابن القيم

د. عبد الفلاح لاشين السيد

ألفاظ القرآن الكريم

نمتاز الكلمة القرآنية بأنها خفيفة على السمع ، سهلة على النطق ، تدل على المعنى بيسر وسهولة .

والقرآن الكريم حينما يستعمل كلمة ما في تعبير ، يقصد من استعمالها بعينها دون غيرها معنى لا يوجد في سواها ، وقد يظن صاحب الفطرة النقية ، والسليقة العربية أنه بالإمكان التغير والتبديل ، ولكن هذه قدرة بشر - مهما بلغت - فأين هي من قدرة الله ؟ ، وأين هذا من صمعه ؟ « صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ » ، « إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ » (المل ٨٨) .

ولقد زعمت الأعراب - يوما - الإيمان ، وتعكبي القرآن الكريم قولهم فيقول : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا » ولكن الله - سبحانه - يرشدهم إلى التعبير الصحيح ، ويدلهم على الكلمة التي تفصح عما في نفوسهم ، وتكشف عما في صدورهم ، فيقول : « قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ، وَلَكِنْ قُولُوا : أَسْلَمْنَا ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » (الحجرات ١٤) .

فالدقة في التعبير ، والحيلة في استعمال الكلمة ، مطلب قرآني حرص عليه ، ونبه الفطر السليمة إليه ، حتى لا تفصل المعاني في الأفهام ، ويضيق المقصود بين الاحتمالات .

وسنرى من خلال كلام ابن القيم ما يوضح هذا ، فإلى حديث ابن القيم .
حديث ابن القيم عن اختيار اللفظ ، واصطفاء الكلمة في القرآن حديث بطول ، ولتحديد الفائدة ، سيكون حديثنا مقصورا على نقطتين : أولاها - الكلمة المعرفة أو المنكرة ، ثانيها - اللفظ إذا وقع مفردا أو متنى أو مجموعا .

أولا - الكلمة المعرفة أو المنكرة

لفظ (السلام) تعريفه أو تنكيهه :

تحدث ابن القيم تحت عنوان (مسألة) عن تحية الإسلام «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ، وقال : إن في هذا التسليم ثمانية وعشرين سؤالاً ، وقد استغرقت إجابته

عن هذه الأسئلة مايقرب من سبعين صفحة من كتابه «بدائع القوائد» .

وها نحن نتمن النظر ، ونتمتع السمع بما حوته هذه الإجابات من أسرار للتعريف أو التنكير في كلمة «السلام» ، يقول : ^(١)

«ما الحكمة في ابتداء «السلام» بلفظ التنكرة ، وجوابه بلفظ المعرفة ، فنقول : سلام عليكم ، ويقول الراد : عليكم السلام» ؟ .

وقبل أن يجب يذكر مقدمة وتمهيداً يصل عن طريقه إلى السر في ذلك ، فيقول : «الجواب عنها بذكر أصل تمهده نرجع إليه مواقع التعريف والتنكير في السلام وهو : أن «السلام» دعاء وطلب ، وهم في ألقاظ الدعاء والطلب ، إنما يأتون بالتنكرة إما مرفوعة على الابتداء ، أو منصوبة على المصدر ، فمن الأول : ويل له ، ومن الثاني : خيبة له وجدعاً ، وعقراً ، هذا في الدعاء عليه ، وفي الدعاء له . سقياً ورعياً ، وكرامةً ومسرّةً» .

ثم جاء بالجواب ، وأتى بالسر في تنكير السلام ، فقال : «فجاء (سلام عليكم) بلفظ التنكرة ، كما جاء سائر ألقاظ الدعاء» .

ثم تعرض للسر في تعريف لفظ (السلام) من جانب الراد ، فقال :

«ولما تعريف (السلام) في جانب الراد . فنذكر أيضاً أصلاً يعرف به سره وحكته ، وهو : أن الألف واللام إذا دخلت على اسم (السلام) تضمنت أربع فوائد .

إحداها : الإشعار بذكر الله تعالى . لأن (السلام) المعروف من أسمائه .

الثانية : الإشعار بطلب لمعنى السلامة منه للمسلم عليه .

الثالثة : أن الألف واللام يلحقها معنى العموم في مصحوبها . والشمول فيه .

الرابعة : أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين ، كما نقول : ناولني الكتاب ، واسقني الماء ، وأعطني الثوب ، لما هو حاضر بين يديك - فإنك تستغنى بها عن قولك : هذا ، فهي مؤدية معنى الإشارة .

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع ، فقول الراد : عليك السلام - بالتعريف متضمن للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتدئ به ، وهو هو بعينه ، فكأنه قال : ذلك السلام الذي طلبته مردود عليك ، فلو أتى بالرد منكراً لم يكن فيه إشعار بذلك ، لأن المعروف وإن تعدد ذكره ، واتحد لفظه ، فهو شيء واحد ، بخلاف المنكر .

ومن فهم هذا ، فهم معنى قول النبي — صلى الله عليه وسلم — « لن يغلب عسر يسرين » مشيراً إلى قوله تعالى : « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا » إنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الشرح ٥ ، ٦) فالعسر وإن تكرر مرتين ، وتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد ، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران ، فالعسر محفوف بيسرين : يسر قبله ، ويسر بعده ، فلن يغلب عسر يسرين .

وفائدة ثانية : وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة : مقام فضل ، ومقام عدل ، ومقام ظلم ، فالفضل : أن ترد عليه أحسن من تحيته ، والعدل : أن ترد عليه نظيرها ، والظلم : أن تبخسه حقه ، وتنقصه منها ، فاختر للراد أكمل اللفظتين ، وهو المعروف بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيراً ، ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل .

وفائدة ثالثة : وهي أن المناسب تقديم (المسلم عليه) على (السلام) ، فلو نكره ، وقال عليك سلام ، لصار بمنزلة : (عليك دين ، وفي الدار رجل) فخرج محرج الخبر المحض . وإذا صار خيراً بطل معنى التحية ، لأن معناها الدعاء والطلب ، فليس بمسلم من قال : عليك سلام .

فتعريف (السلام) في الراد باللام إشعار بالدعاء للمخاطب ، وأنه راد عليه التحية ، طالب له السلامة من اسم (السلام) .

استبانة وجوابها :

وإذا كان تعريف لفظ (السلام) هو الأبلغ في الرد ، والأحسن في التحية . فلماذا جاء (السلام) من الله تعالى بلفظ النكرة فقال تعالى في جزاء المتقين :

« جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ... » (الرعد ٢٣ ، ٢٤) ؟
 يقول ابن القيم في الإجابة عن هذا السؤال :^(٢٧)

« قد تقدم أن لدخول اللام في (السلام) أربع فوائد ، وهذا المقام مستغن عنها ، لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى ، فلم يقصد تبركا بذكر الاسم كما يقصده العبد ، فإن التبرك استدعاء البركة واستجلابها ، والعبد هو الذي يقصد ذلك .. وهو غير لائق هنا ، لأن سلاماً منه تعالى كاف من كل سلام ، ومعنى عن كل تحية ، ومقرب من كل أمنية ، فأدنى سلام منه يستغرق الوصف ، ويُتم النعمة ، ويدفع البؤس ، ويطلب الحياة ، ويقطع موارد العطب والهلاك ، فلم يكن لذكر الألف واللام هنا معنى .

وتأمل قوله تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ، وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ . » (التوبة ٧٢) .

كيف جاء بـ (رضوان) مبتدأ مخبراً عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به ، فأيسر شيء من رضوانه أكبر من الجنات ، وما فيها من المساكن الطيبة وماحوته ، ولذلك لما يتجلى الله لأوليائه في جنات عدن ، ويعينهم أي شيء يريدون ؟ .

فيقولون: رَبَّنَا ، وَأَيُّ شَيْءٍ نَرِيدُ أَفْضَلَ مِمَّا أَعْطَيْتَنَا ؟ .

فيقول تبارك وتعالى : « إِنْ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، أَحَلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي ، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا » .

ولأن (السلام) مادام من الله تعالى فهو يَكْنِي عن كل تحبة ، ويغني عن كل دعاء ، وقليل من الله تعالى لا يقال له قليل ، لهذا جاء التنكير في سلام الله تعالى ليحيي — عليه السلام — في قوله : « وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا » (مريم ١٥) ، وعرف (السلام) ^(٣) عندما سلم المسيح على نفسه في قوله تعالى حكاية عنه : « وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا » (مريم ٣٣) .

ثم إن ابن القيم يأتي بسؤال عن سبب تنكير لفظ (السلام) في أول رسالة يبعثها الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل — عظيم الروم — يقول فيها :

« من محمد — رسول الله — إلى هرقل — عظيم الروم — سلام على من اتبع

الهدى »

وتعريف لفظ (السلام) في قول موسى — عليه السلام — لفرعون ، في قوله تعالى : « وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَى » (طه ٤٧) ، وما السر في ذلك ؟ .

ويجيب ابن القيم عن هذا السؤال بقوله : ^(٤)

« ففي تنكير لفظ (السلام) مافي تنكير (سلام) من الحكمة — يشير إلى أن التنكير : المراد منه : الدعاء ، كما في قولهم : (وبلّ له ، وخيّر له ، وسقّا له ، ورعّبا) — كما تقدم بيانه .

وأما قول موسى — عليه السلام — « وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَى » فليس بنحية ، فإنه لم يبتدئ به فرعون ، بل هو خبر محض ، فإن من اتبع الهدى ، له

(السلام) المطلق ، دون من خالفه ، فإن موسى قال لفرعون : « فَأَرْسِلْ مَعَايِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ، قَدْ جِئْتُكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبِعِ الْهُدَى . إِنَّا قَدْ أَحْيَيْنَا أَنْ الْعَذَابَ عَلَيَّ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى » (طه ٤٧ ، ٤٨) .

أفلا ترى أن هذا بحتية ، فليس (السلام) في ابتداء الكلام ولا خاتمته ، وإنما وقع متوسطا بين الكلامين إخبارا محضا عن وقوع السلامة وحلولها على من اتبع الهدى ؟ .

ففي ذلك استدعاء لفرعون وترغيب له ، بما جبلت النفوس على حبه وإيثاره من السلامة ، وأنه إن اتبع الهدى الذي جاء به فهو من أهل السلامة .

وهكذا نرى ابن القيم يخلق في الأجواء القرآنية ، ويستخرج من أسرار التعبير في تحية الإسلام «سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ، ويورد ثمانية وعشرين سؤالاً ، ويعيب عنها ، ويظوف في علوم العربية أجمع ، ويتعرض في خلال إجابته لأسباب التعريف والتذكير للفظ (السلام) ، والأسرار البلاغية لكل منها ، ويقلب الأمر ظهراً لبطن بإيراد الأمثلة ، وإبراز الشواهد القرآنية التي توضح ما يريد ، ويدخل على القارئ الطمأنينة والانشراح ، ويمتص القارئ بما وصل إليه من نتائج ، وحصل عليه من لطائف وطرائف .

وفي تتبعنا لابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) وجدنا أنه قد عاد لمثل هذا الحديث وأتى بما يدعو إلى البحث والتدبير ، فقال : ^(٥)

«وهنا نكتة بدیعة ينبغي التفطن إليها ، وهي أن (السلام) شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه تعالى على المسلم عليهم ، لأنه دعاء بخير ، والأحسن في دعاء الخیر أن يتقدم الدعاء به على المدعوله ، كقوله تعالى :

«رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» (هود ٧٣) .

«سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ» (الرعد ٢٤) .

«سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ» ، «سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» ، «سَلَامٌ عَلَى الْيَسِينَ»
(الصافات ٧٩ ، ١٠٩ ، ١٣٠) .

وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على المدعو به — غالباً — كقوله تعالى
لإبليس :

«وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي» (ص ٧٨) .

«وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ» (الحجر ٣٥) .

«عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ» (الفتح ٦) .

«فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ» (التحل ١٠٦) .

وسر ذلك — والله أعلم — أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي
تشبه النفوس وتطلبه ، ويلتزم السمع لفظه ، فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب
المطلوب ، فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التواد والتحاب والترحم
الذي هو المقصود بالسلام .

وأما في الدعاء عليه ، ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء ،
وأنه عليه وحده ، كأنه قيل لك : هذا عليك وحدك لا يشركك فيه السامعون ،
بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومهم ، وكل ماعم به الداعي كان أفضل .

فهذه التحية — تحية الإسلام — لا ينبغي أن تكون حشداً من الكلمات ، يؤتى
بها كما اتفق ، يقدم هذه . ويؤخر هذه ، أو يعرف تلك وينكر تلك دون نظام أو
رباط — كلا —

بل في تلك التحية ، وفي نظامها — في التعريف والتشكير ، والتقديم والتأخير —
لطائف طريفة ، وأسرار عظيمة . مكنونة بين السطور ، أظهرها ابن القيم ، وأخرجها
من مكانها . ولوتغلها كل بادئ بالسلام أو راد عليه ، لأدخل على القلب السرور ،
وملاؤه بالبشر والخيور . وأشاع في نفسه معنى السلام والوئام .

ثانياً اللفظ إذا وقع مفرداً . أو منثى . أو مجموعاً

إذا أمعنا الفكر في ألفاظ عند استعمالها في أساليب القرآن الكريم ، ودققنا النظر في آيات الذكر الحكيم ، واستوفينا الكشف عنها في التعبير الرباني ، وقفنا على أسرار عظيمة ، ووجدنا لطائف عجيبة ، ورأينا أنه يذكر في كل موضع ما يلائمه منها ، ويوضع كل لفظ في محله الذي يليق به .

والشاهد في تعبيرات القرآن الكريم أنه تارة يستعمل لفظ المفرد دون جمعه ، وتارة أخرى يستعمل لفظ الجمع دون مفرده ، ولو حاولنا التغيير والتبديل ، أو إحلال أحدهما محل الآخر ، فقد التعبير ، وذهبت حلاوته ، وفاتته طلاوته .

السما والأرض :

والباحث في ألفاظ القرآن يلاحظ أنه حيث ذكر (الأرض) فإنه يحدها مفردة دائماً ، فيقال : (أرض) ، ولم تأت جمعاً ، ولذلك لم نجد في القرآن (أَرْضُونَ) ، وحيث جاءت في الأسلوب القرآني جمعا قال : « اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ » (الطلاق ١٢) فأتى القرآن بثلاثة ألفاظ تدل على الجمع بدلاً من (أَرْضُونَ) ، وهذا بخلاف (السما) ، فقد وردت في القرآن تارة بصيغة المفرد ، وأخرى بصيغة الجمع .

وهذه الظاهرة في الأسلوب القرآني لفتت نظر الجاحظ ، فعلق عليها ، فقال : ^(٦) « قد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها... ولفظ القرآن الذي عليها أنه إذا ذكر (سبع سموات) لم يقل (الأرضين) ، ألا تراه لا يجمع (الأرضين) على (أرضين) ، ولا (السم) على (أسماع) ، والجاري على أفواه العامة خلاف ذلك » .

فالجاحظ لاحظ هذه الظاهرة في الأسلوب القرآني ، وأن العامة تخطئ . حينئذ عن ذلك ، ولكنه لم يعلل لها .

لكن ابن القيم التمس لهذه الظاهرة العلة ، وبين السبب ، فقال : ^(٧) « فإن قلت : لم جمعوا (السماء) فقالوا : (السموات) ، وهلا راعوا فيها ما راعوا في الأرض فإنها مقابلة . فما الفرق بينهما ؟ »

ويتبع على هذا السؤال ، فيقول :

« قيل : بينهما فرقان ، فرق لفظي ، وفرق معنوي .

فأما اللفظي : فإنهم لو جمعوا (أرضاً) على قياس جموع التكسير لقالوا (أرضض) كأقلس ، أو (أراض) كأجبال ، أو (أروض) كقُلُوس ، فاستقلوا هذا اللفظ ، إذ ليس فيه من القساحة والحسن والعذوبة ما في لفظ (السموات) ، وأنت تجد اللفظ ينبو عنه بقدر ما نستحسن لفظ (السموات) ولفظ (السموات) يبلغ في السمع بغير استئذان لنصاعته وعذوبته ، ولفظ (الأراضي) لا يأذن له السمع إلا على كره ، ولهذا تغادوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على التعدد ، كما قال تعالى « خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَبَيْنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ » . كل هذا تغادياً من أن يقال : (أراض ، أو أرض) .

وأما الفرق المعنوي : فإن الأرض هي دار الدنيا التي هي بالإضافة إلى الآخرة كما يدخل الإنسان أصبعه في اليم ، والله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محفراً لثأنها ، وأما السموات فهي مقر ملائكة الرب تعالى ، ومحل دار جزائه ، ومهبط ملائكته ووجهه » .

ولكن متى يفرد لفظ (السماء) ومتى يُجمع في أساليب القرآن ؟

يعد ابن القيم لذلك السؤال جواباً ، ويلتمس له سبباً ، فيقول (٨) :

« إذا أريد الوصف الشامل للسموات — وهو معنى العلو والفوق — أفردوا ذلك بحسب ما يتصل به من الكلام والسياق ، ويعبر عنها بلفظ الجمع إذا كان المقصود ذاتها — لا مجرد العلو والفوق » .

ثم يأتي بالشواهد الكثيرة من القرآن الكريم ليؤكد ذلك ، فيقول :

« فتأمل قوله تعالى : « أَمِيتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَ بِكُمْ الْأَرْضُ . فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ، أَمْ أَمِيتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا » (الملك ١٦ ، ١٧) ، كيف أفردت هنا ؟ ، لما كان المراد الوصف الشامل . والفرق المطلق ، ولم يرد سماء معينة مخصوصة .

وكذا قوله تعالى : « وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ » (يونس ٦١) .

بخلاف قوله تعالى : « عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ » (سبا ٣) فإنه ذكر — سبحانه — سعة ملكه ومجده — وهو السموات كلها والأرض — ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردتها للجنس .

وتأمل كيف أنت مجموعة في قوله تعالى : « وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ » (الأنعام ٣) فإنها أنت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة — وهي تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية . فالعنى : هو الإله المعبود في كل واحدة واحدة من السموات ، وفي كل واحدة من هذا الجنس هو الإله المعبود ، فذكر الجمع هنا أبلغ ، وأحسن من الاختصار على لفظ الجنس الواحد » .

وبناء على هذا الفهم في قوله تعالى : « وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ » يُخطئ ابن القيم بعض المتنسنة في الوقوف على لفظ (السموات) . ثم يستأنف الكلام بعد ذلك . فيقول : « ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتنسنة فسر الآية

بما لا يليق بها ، فقال : الوقف التام على (السموات) ، ثم يتدنى بقوله : « وفي الأرض يعلم سركم » .

وغلط في فهم الآية ، وإن معناها ما أخبرتك به ، وهو قول محقق أهل التفسير .

ثم يستأنف ابن القيم الاستشهاد بالآيات القرآنية ، فيقول :

« وتأمل كيف جاءت (السماء) مفردة في قوله تعالى : « قُورَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ » (الذاريات ٢٣) إرادة هذين الجنسين ، أي رب كل ماعلا ، وكل ما سفلا ، فلما كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء ، وكل ما يسمى أرضا .

وانظر كيف جاءت مجموعة في قوله « يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » (الجمعة ١) في جميع السور^(١) ، لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم ، وتباين مراتبهم ، لم يكن بد من جمع محلهم .

ونظير هذا جمعا في قوله : « وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْصِرُونَ » (الأنبياء ١٩) .

وكذلك جاءت في قوله : « تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ » (الإسراء ٤٤) مجموعة ، إخبارا بأنها تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها ، وأكد هذا المعنى بوصفها بالعدد ، ولم يقتصر على السموات فقط ، بل قال : السبع .

وانظر كيف جاءت مفردة في قوله تعالى : « وَلِلَّهِ السَّمَاءُ وَرِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » (الذاريات ٢٢) فالرزق : المطر ، وما وعدنا به : الجنة ، وكلاهما في هذه الجهة ، لا لأنها في كل واحدة واحدة من السموات ، فكان لفظ الأفراد أليق بها .

ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في قوله : « قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ » (النحل) لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة .

وتأمل كيف لم يجمع في سياق الإخبار بتزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت ، لما لم يكن المراد تزوله من ذات السماء بنفسها ، بل المراد الوصف .

وبعد أن يصل ابن القيم إلى هذه النتائج الطيبة ، ويكشف عن تلك الأسرار العظيمة ، ويلتصم الأسباب لجمع لفظ (السموات) وإفرادها ، نجد أن هناك آيتين من القرآن الكريم يبدو أنهما في المعنى سواء ، لكن إحداها جاء فيها السماء مفردة ، وفي الثانية جاءت مجموعة .

فالآية الأولى قوله تعالى : « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ الْأَسْمَاعَ وَالْأَبْصَارَ ، وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؟ فَسَبِّحُوا لِلَّهِ » . (يونس ٣١) .

والآية الثانية : « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قُلْ اللَّهُ (سبأ ٢٤) .

وقد التمس ابن القيم سببا لهذا الاختلاف ، وتوجيها لطيفا له ، فقال :

« قبل : هذا من أدق المواضع وأغمضها وألطفها فرقا ، فإن الآيات التي في يونس سبقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به ، ولم يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رزاقهم ، ومالك أسماعهم وأبصارهم ، ومدير أمورهم . ومخرج الحي من الميت ، والميت من الحي ، فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم ... ولهذا قال بعد أن ذكر أن ذلك من شأنه تعالى : « فسبحون الله » أي لا بد أنهم يقرون بذلك ولا يمحذونه .

فانحاطيون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بتزول الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحواس ، ولم يكونوا مقرين ولا عاقلين بتزول الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إليهم . ولم يصل علمهم إلى هذا ، فأفردت لفظ (السماء) هنا ، لأنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها ... فخطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره .

وأما الآية التي في سبأ ، فلم ينتظم بها ذكر إفرادهم بما يتزل من السموات . ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها ، ولم يذكر عنهم أنهم هم المهيئون المقرون

فقال : « قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ : قُلْ : اللَّهُ » ولم يقل : فسيقولون الله ، فأمر تعالى نبيه (ﷺ) أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع .

وهكذا نجد أن التعبير في القرآن الكريم لم يجمع لفظ (أرض) واستغنى عن جمعه بثلاثة ألفاظ استبعادا للجمع الذي لا يورث الكلام حسنا ، ولا يصفه بالصفاء والنقاء .

وعندما يستعمل القرآن لفظ (السماء والأرض) مفردا أو جمعا فإنما يستعملها في محلها اللاتق بها ، وفي موضعها المناسب لها ، ولو حاولنا التغيير أو التبديل أو إحلال المفرد محل الجمع أو الجمع محل المفرد ، تبدل المعنى ، وانعكس المقصود .

الريح والرياح :

وبعد أن ينتهى من الكشف عن الأسرار البلاغية لإفراد لفظ (السماء) وجمعها ، أضاف إلى ذلك ألفاظا أخرى وردت في آيات الذكر الحكيم ، تفرد وتجمع لأسباب بلاغية ، يتلوهها السامع عند البحث والدراسة ، منها (الريح والرياح) ، فيقول : ^(١١)

« ومن هذا الباب ذكر (الرياح) في القرآن جمعا ومفردا ، فحيث كانت في سياق الرحمة أنت مجموعة ، وحيث وقعت في سياق العذاب جاءت مفردة .

وسر ذلك : أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهَاب والمنافع ، وإذا هاجت منها ريح أنشأ لها مايقابلها ، ومايكسر سورتها ، ويصدم حدتها ، فينشأ من بينها ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات ، فكل ريح منها في مقابلها ما بعد لها ، ويرد سورتها ، فكانت في الرحمة رياحا .

وأما في العذاب : فإنها تأتي من وجه واحد ، لايقوم لها شيء ، ولايعارضها غيرها ، حتى تنتهي إلى حيث أمرت ، لايرد سورتها ، ولايكسر شرتها ، فتمثل ما أمرت به ، وتصيب ما أرسلت إليه ، وهذا وصف — سبحانه — الريح التي أرسلها على عاد بأنها عقيم ، فقال : « وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ » (الذاريات

(٤١) ، وهي التي لا تلتفح ولا خير فيها ، والتي تعقم مامرت عليه .

وحينما نستقرئ أساليب القرآن الكريم نلاحظ لفظ (الريح) يأتي مفرداً وجمعاً ، ولكل كلمة منها مقام ، فحيث ذكرت (الريح) في سياق الرحمة جاءت مجموعة ، كقوله تعالى :

« اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا » (الروم ٤٨)

« وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ » (الروم ٤٦) .

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحَ » (الحجر ٢٢) .

وحيث ذكرت في سياق العذاب أنت مفردة ، كقوله تعالى :

« فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ » (فصلت ١٦) .

« فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجَنُودًا لَمْ يَرَوْهَا » (الأحزاب ٩) .

« وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوهَا فَاصْبِرْ صَرْصَرًا عَائِيَةً » (الحاقة ٦) .

ولهذا قال النبي ﷺ فيها رواه ابن عباس ، يقول : هاجت ريح أشفق منها رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فاستقبلها وجثا على ركبتيه ، ومد يديه إلى السماء ، ثم قال : « اللهم اجعلها رياحا ، ولا تجعلها ريحا ، اللهم اجعلها رحمة ، ولا تجعلها عذاباً » .^(١٢)

وقد اطرذ ذلك في القرآن الكريم ، ولم يشذ إلا في آية واحدة ، وهي قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَرْتُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبِيَّةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ » (يونس ٢٢) .

فقد ذكر في الآية (ريح) الرحمة بالافراد — على عكس القاعدة — فقال : « بِرِيحٍ طَبِيَّةٍ » ، فلماذا هذا الاختلاف ؟ .

يعمل ابن القيم لهذا الاختلاف في الآية تلك بقوله : ^(١٣)

«لأن تمام الرحمة هناك — يقصد في البحر — إنما تحصل بوحدة الريح ، لا باختلافها ، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد سيرها ، فإذا

اختلفت عليها الرياح ، وتصادمت ، وتقابلت ، فهو سبب الهلاك ، فالمطلوب هنا ربح واحدة لا رباح ، وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب دفماً لتوهم أن يكون ريحاً عاصفة ، بل هي مما يفرح بطيبها .

ونحس بسروره الشديد لاهتمامه إلى هذه الأسرار ، وتوفيقه في تلك التوجيهات ، ووقوفه على تلك اللطائف ، ووقوعها على السمع موقع القبول ، وعلى السامع موقع الرضا ، فيقول : « فليتزّه القطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب لها فرحاً ، ويتغذى بها عن الطعام والشراب ، والحمد لله الفتاح العليم .

فمثل هذا الفصل يعرض عليه بالنواجذ ، وتثنى عليه الخناصر ، فإنه يشرف بك على أسرار وعجائب تجتنبها من كلام الله ، والله الموفق للصواب .

وحق لابن القيم أن يفخر بما وفقه الله من التوصل إلى هذه اللطائف العجيبة ، والطرائف الغريبة ، والتي ينبغي أن يتزّه الإنسان نظره فيها ، ويمتنع قلبه وعقله بالسماح إليها ، ونظره بقرائها ، كما يجب الحرص عليها ، إذ هي مما يعرض عليها بالنواجذ ، وتثنى عليه الخناصر .

الظلمات والنور ، سبيل الباطل وسبيل الحق ، الشئال والجمع :

هناك ألفاظ أخرى تجمع وتفرّد في أساليب القرآن الكريم ، ولجمعها وإفرادها في مواضعها أسرار ولطائف يتذوقها السامع أو القارئ عند البحث ، أو الإمعان في الدراسة .

فتجتمع كلمة (الظلمات) ، وتفرّد كلمة (النور) ، يقول تعالى : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» (الأنعام ١) .

وتجتمع (سبيل الباطل) ، ويفرّد (سبيل الحق) ، يقول تعالى : «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقْطِرَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» (الأنعام ١٥٣) .

وجمع الله جهة (الشَّال) ، وأفرد جهة (اليمين) ، يقول تعالى : «أَوَلَمْ يَرْوَا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَيَتَّبِعَا ظِلَّاهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ » (النحل ٤٨) .

فما السبب في جمع لفظ (الظلمات) وإفراء لفظ (النور) ، وجمع (سَبَل الباطل) وإفراء (سبيل الحق) ، وجمع (الشَّال) وإفراء (اليمين) في تلك الآيات الكريمة ؟ يقول ابن القيم في بيان تلك الأسباب : (١٧)

«الجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة ، وسر ذلك — والله أعلم — أن طريق الحق واحد ، كما قال تعالى : «هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ» (الحجر ٤١) ، قال مجاهد : الحق طريقه على الله ، ويرجع إليه ، كما يقال : طريقك علي ، ونظيره قوله : «وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ» (النحل ٩) في أصح القولين ، أي السبيل المقصد الذي يوصل إلى الله ، وهي طريق عليه ، قال الشاعر :

فَهْنُ الْمَنَابِيَا ، أَيَّ وَادٍ سَلَكَتْهُ
عَلَيَا طَرِيقِي ، أَوْ عَلَيَّ طَرِيقَهَا
والمقصود : أن طريق الحق واحد ، إذ مرده إلى الله الملك الحق ، وطرق الباطل متعددة ، ومشعبة ، فإنها لا ترجع إلى شيء موجود ، ولا غاية لها يوصل إليها ، بل هي بمنزلة بنيات الطريق ، وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود ، فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد .

ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل ، والنور بمنزلة طريق الحق ، بل هما ، أفرد النور ، وجمعت الظلمات ، وعلى هذا جاء قوله : «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ، يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الطَّاغُوتُ ، يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ» (البقرة ٢٧٥) .

فوحده (ولي الذين آمنوا) وهو الله الواحد الأحد ، وجمع أولياء (الذين كفروا) لتعدد دهم وكثرتهم ، وجمع (الظلمات) وهي طريق الضلال والغى لكثرتها واختلافها ، ووحده (النور) وهو دينه الحق ، وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه .

ولما كانت (اليمين) جهة الخير والفلاح ، وأهلها هم الناجون أفردت ، ولما كانت (الشمال) جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت في قوله « عَنْ اليمين والشمال » .

وهناك من آيات القرآن الكريم من ألقاظ (الشمال واليمين) ماخرج عن هذه القاعدة ، فقد أفردت لفظة (الشمال) في قوله تعالى في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة « وَأَصْحَابُ الشَّالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ » (الواقعة ٤١) ، وفي قوله تعالى : « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ » (ق ١٦ ، ١٧) .

وجمعت لفظة (اليمين) في قوله تعالى حكاية عن إبليس : « لَمَّا لَا تَهْتَمُ مِنْ يَمِينِ أَيْدِيهِمْ ، وَمِنْ خَلْفِهِمْ ، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ » (الأعراف ٧٧) .
فلماذا أفردت لفظة (الشمال) وجمعت لفظة (اليمين) في الآيات السابقة ، وما هي الأسرار التي دعت إلى هذا التغيير؟

يقول ابن القيم في الإجابة عن الآية الأولى : (١٥)

« قيل : جاءت (الشمال) مفردة ، لأن المراد أهل هذه الجهة ومصيرهم ومآلهم إلى جهة واحدة وهي جهة الشمال ، فلا يحسن مجيئها بمجموعة ، لأن طرق الباطل وإن تعددت فغايتها الرد إلى طريق الجحيم وهي جهة الشمال » .

وعن الآية الثانية ، قال :

« لما كان المراد أن لكل عبد قعدين ، قعيدا عن يمينه ، وقعيدا عن شماله ، يحصيان عليه الخير والشر ، فلكل عبد من يختص بيمينه وشماله من الحفظة ، فلا معنى للجمع هنا » .

وعن الآية الثالثة ، يقول :

« الجمع هنا في مقابلة من يريد الشيطان إغواءهم ، فكأنه أقسم أن يأتي كل واحد واحد من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ولا يحسن هنا عن يمينهم وعن شمالهم ، بل الجمع هنا في مقابلة الجملة بالجملة المقتضى توزيع الأفراد ،

ونظيره قوله تعالى : « فَأَغْلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى السَّمَانِ » (المائدة ٦) .

وبهذا نرى أن لفظ القرآن الكريم (اليمين أو الشمال) حينما يأتي في تعبير ما مفردا أو جمعا فإنما يكون كل لفظ في محله اللائق به ، وفي موضعه المناسب ، فإذا طرأ أدنى تعبير في وضعه ، تغير المعنى وفسد الأسلوب ، وضاع الغرض المراد .

المشرق و(المشرقيين) والمشارق :

والباحث في ألفاظ القرآن الكريم يلاحظ أن لفظه (المشرق والمغرب) تارة تأتي مفردة ، وتارة مثناة ، وثالثة جمعا .

ففي حالة الإفراد يقول تعالى : « رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا » (الزمل ٦) .

وفي التثنية جاء قوله تعالى « رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ » (الرحمن ١٧) .

وفي الجمع يقول سبحانه : « فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ . إِنَّا لَقَائِدُونَ . عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ » (المعارج ٤٠ ، ٤١) .

يقول ابن القيم في أسباب ذلك التبديل ، وبيان الأسرار التي أدت إلى تغيير العبارة والحكمة في وجود هذه الآيات على تلك الصورة ؟ .

« تأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والتثنية والجمع بحسب مواردها بطلعك على عظمة القرآن وجلالته . وأنه تتريبل من حكيمة حميد .

فحيث أفردا كان المراد أفق المشرق والمغرب .

وحيث ثنيا كان المراد مشرق صعودها وهبوطها ، ومغربها ، فإنها تبدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها ، فهذا مشرق صعودها ، وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء ، فجعل مشرق صعودها يحمله مشرقا واحدا ، ومشرق هبوطها يحمله مشرقا واحدا ، ويقابلها مغربها .

وحيث جمعت كان المراد مشارق الشمس ومغاربها .

فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية الجمع .

ولكن ما وجه اختصاص كل موضع من (الإفراد والتثنية والجمع) بما وقع فيه في آيات القرآن السابقة ؟ .

يجيب ابن القيم عن هذا السؤال إجابة تصدر عن اعتزازه بنفسه ، وثقته بعلمه ، وبما انفرد به من تعمق في البحث ، واستقصاء في النفوذ إلى أعماق المعاني ، فيقول :

« وأما اختصاص كل موضع بما فيه فلم أر أحداً تعرض له ، ولا فتح بابه ، وهو بحمد الله فيها بين من السياق .

فتأمل وروده مثني في سورة الرحمن لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات . فذكر أولاً نوعي الإيجاد — وهما الخلق والتعليم — فقال (١٧) : « خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ » ثم ذكر سراجي العالم ومظهره — وهما الشمس والقمر — فقال : « الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ » .

ثم ذكر نوعي النبات ، فإن منه ماهو على ساق ، ومنه ما اتبسط على وجه الأرض — وهما النجم والشجر — فقال : النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ .

ثم ذكر السماء والأرض ، فقال « وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا .. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا » فأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه ، ووسط بينهما ذكر الميزان .

ثم ذكر العدل والظلم في الميزان ، فأمر بالعدل ، ونهى عن الظلم ، فقال : « وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ » .

ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض — وهما الحبوب والثمار — فقال : « فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ » .

ثم ذكر نوعي المكلفين — وهما الإنسان ، ونوع الجنان — فقال : « خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ » .

ثم ذكر نوعي المشرقين والمغربين ، فقال : « رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ » .

ثم ذكر بعد ذلك نوعي البحر المالح والعذب — فقال : « مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيانَ » .

ثم قال ابن القيم بعد ذلك :

« فتأمل حسن تنبيه المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودها لذلك ، وقَدَّرَ موضعها اللفظَ مفردا ومجموعا تحمدا للسمع ينبوعه ، ويشهد العقل بمنافرتة للنظم » .

وأما ورودها مفردين في سورة الزمل ، فقال فيها ابن القيم :

« ثم تأمل ورودها في سورة الزمل ، لما تقدمها ذكر الليل والنهار ، فأمر رسوله بقيام الليل - ، ثم أخبره أن له في النهار سبعا طويلا ، فلما تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه ، وذكر النهار وما يكون منه فيه ، عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهار ، فكان ورودها مفردين في هذا السياق أحسن من التنبيه والجمع .

وأما ورودها مجموعين في سورة المعارج ، فيقول ابن القيم :

ثم تأمل مجيئها مجموعين في سورة المعارج في قوله « فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَائِرُونَ عَلَىٰ أَنَّ يُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَبْثُورِينَ » .

لما كان هذا القسم في سعة ربوبيته ، وإحاطة قدرته ، والمقسم عليه : إذهاب هؤلاء والإتيان بخير منهم ، ذَكَرَ المشرق والمغرب لتضمنها انتقال الشمس التي هي أحد آياتها العظيمة الكبيرة ، ونقله — سبحانه — لها ، وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب ، فمن فعل هذا ، كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء ، وينقل إلى أمكنتهم خيرا منهم .

وأیضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهور ، وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببا لتبدل أجسام النبات ، وأحوال الحيوان ، وانتقالها من حال إلى غيره ، وتبدل الحر بالبرد ، والبرد بالحر ، والصيف بالشتاء ، إلى سائر تبديل أحوال الحيوان والنبات والرياح ، والأمطار والثلوج ، وغير ذلك من التبدلات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربها ،

فكيف لا يقدر مع ما يشاهدونه من ذلك على أن يدل خيرا منهم . وأكد هذا المعنى بقوله : «وما نحن بمسوقين» — فلا يلحق بهذا الموضع سوى الجمع .

وحينا اكتفى التعبير القرآني بذكر (المشارق) دون (المغارب) في سورة الصافات كان ذلك لحكمة بليغة ، وسر لطيف ، يفصح عنه ابن القيم ، فيقول :

«ثم تأمل كيف جاءت أيضا في سورة الصافات مجموعة في قوله : «رب السموات والأرض وما بينهما وَرَبُّ الْمَشَارِقِ» (الصافات ٥) لما جاءت مع جملة المربويات المتعددة وهي السموات والأرض وما بينهما، كان الأحسن مجيئها بمجموعة، لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد.

ثم تأمل كيف اقتصر على (المشارق) — دون المغارب — لانتفاء الحال لذلك ، فإن المشرق مظهر الأنوار ، وأسباب انتشار الحيوان وحياته ، وتصرفه ومعاشه وانبساطه ، فهو إنشاء مشهور ، قدمه بين يدي الرد على منكري البعث ... فكان الاختصار هنا على ذكر (المشارق) في غاية المناسبة للغرض المطلوب .

وهكذا وجدنا أن للفظ القرآني (المشرق والمغرب) حينما استعمل مفردا كان في محل يلحق به ، وعندما جاء مثنى كان في موضع يطلبه لفظ التثنية ، وحينما أتى به مجموعا كان ذلك في مكان يناسب لفظ الجمع .

وبعد :

فهذه روضة من رياض ابن القيم . متنا النظر فيها ، والعقل بها . كان يتمتع بحاسة نفاذة استطاع بها أن يستشف كنوز المعرفة ، وأسرار البلاغة ، ولطائف اللغة من بين الألفاظ ، ومن خلال الكلمات .

وضع يده على تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في اختيار كلماته . واصطفاء ألفاظه اصطفاة يتجلى فيه وجه الإعجاز ، فند نزول القرآن الكريم إلى اليوم وقد مرت قرون وقرون ، ومضت أجيال وأجيال . وكل جيل يفهم منها ما يناسب تفكيره . ويلائمه ذوقه ، ويوائمه معارفه ، وتأتي أجيال أخرى تفهم من هذه الألفاظ بعينها غير ما فهمته أجيال القرون الأولى .

ولو حاول أي مفكر أو لغوي أن يستبدل بألفاظ القرآن الكريم تلك الألفاظ غيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس ، مما يدل على أنه كلام الله وحده ، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً .

وهكذا جاء فكر ابن القيم في ألفاظ القرآن الكريم ، وترك فيه آثاراً تلى ، فانتفع ونفع ، وأروى بها نفوساً عطشى . وأحيا بها قلوباً ظلمات ، فرحمه الله وجعل الجنة مثواه .

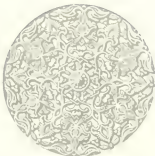
أولاً :

• القرآن الكريم

ثانياً :

- الإتيان في علوم القرآن/ للسيوطي — القاهرة ١٣٧٠ هـ .
- بدائع الفوائد/ لابن القيم — بيروت — بدون .
- البرهان في علوم القرآن/ للزركشي — تحقيق محمد أبو الفضل — القاهرة ١٣٧٧ هـ .
- البرهان للكاشف عن إعجاز القرآن/ للزملكاني — تحقيق د. أحمد مطلوب — بغداد ١٣٩٤ هـ .
- البيان والتبيين/ للجاحظ — تحقيق عبدالسلام هارون — القاهرة ١٩٧٥ م .
- التفسير القيم/ لابن القيم — جمع أويس الندوي — القاهرة ١٣٦٨ هـ .
- الطراز للعلوي — القاهرة ١٣٢٣ هـ .
- فقه اللغة وسر العربية/ للثعالبي — القاهرة — بدون .
- معترك الأقران في إعجاز القرآن/ للسيوطي — تحقيق علي الجاوي — القاهرة ١٩٦٩ م .
- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الكريم/ للميرد — تحقيق الميمني .
- المرجل/ لأبي محمد بن الحشاش — تحقيق علي حيدر — دمشق ١٣٩٢ هـ .

- (١) بدائع الفوائد ج ٢ ص ١٥٤ - ١٥٥ .
- (٢) بدائع الفوائد ج ٢ ص ٦٦ .
- (٣) وعرف لفظ (السلام) في حق عيسى - عليه السلام - إذ هو ليس وارد على سبيل التحية ، وإنما حاصل من جمعه نفسه على سبيل الدعاء ، وإشعار بذكر الله ، فقد قصد في دعائه الرمز إلى ما اشتق من اسم الله تعالى .. ومن ثم كان اختتام الصلاة بـ (السلام) المعروف باللام لكونه اسماً من أسمائه ، كما كان افتتاحها باسم من أسمائه سبحانه (انظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ١٣٧ ، الطراز ج ٢ ص ١٧ ، المرجل ص ٢٩٩) .
- (٤) نفسه ج ٢ ص ١٦٩ .
- (٥) بدائع الفوائد ج ٢ ص ١٧٤ .
- (٦) البيان والبيان ج ١ ص ٤٠ .
- (٧) بدائع الفوائد ج ١ ص ١٤٤ وما بعدها .
- (٨) بدائع الفوائد ج ١ ص ١١٥ .
- (٩) يقصد أوائل سور الحديد «سبح لله ما في السموات والأرض» ، والحشر «سبح لله ما في السموات وما في الأرض» والصف مثلها ، والتغابن «سبح لله ما في السموات والأرض» .
- (١٠) بدائع الفوائد ج ١ ص ١١٧ .
- (١١) بدائع الفوائد ج ١ ص ١١٨ .
- (١٢) انظر ذلك في البرهان ج ٤ ص ٩ ، الإنقاذ ج ١ ص ١٩٤ ، المعترك ج ٣ ص ٥٩٦ ، فقه اللغة ص ٥٧٣ ، ما اتفق لفظه واختلف معناه ص ١٦ .
- (١٣) بدائع الفوائد ج ١ ص ١١٩ .
- (١٤) بدائع الفوائد ج ١ ص ١١٩ وموجود في البرهان ج ٤ ص ١٢ ، ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد ص ١٩ ، الإنقاذ ج ١ ص ١٩٤ ، المعترك ج ٣ ص ٥٩٧ .
- (١٥) بدائع الفوائد ج ١ ص ١٢٠ .
- (١٦) بدائع الفوائد ج ١ ص ١٢١ .
- (١٧) هذه الآيات من (خلق الإنسان) إلى (مرج البحر ..) أثبتنا لتوضيح الشواهد وليست في كلام ابن القيم وإنما نقولهم من قوله .